易經解

易之爲書言近而指遠廣大而悉備舉凡道德性命之原開物成務之故一出於奇耦往來不窮之變溯自漢魏迄今專門諸儒奚啻數百家其所論註非不繁夥顧或執陰陽或泥象數或推之於互體或失之於虛無誦其言皆若幽深而艱與繹其義每多扞格而拘牽未免使世之讀者如泛滄海罔知嚮往余壯歲羅疾杜門却掃惟留心編述聊以自娛曩所著春秋通志詩贊書說禮記中庸解及

琴史墨池編閱古編吳郡圖經諸書旣先後
問世遂以未得闡明大易爲憾爰是探求經
義演列象圖摘諸氏之英華抒一心之領會
重加註訂名曰易經解蓋取顯明條暢詳簡
適宜言似淺近而指實深遠俾大易之旨粲
然昭著不爲艱晦之辭所蔽讀者亦得醒豁
心胸可免扞格不通之患則是書也未必非
後學之一助云
紹聖元年秋九月既望吳郡朱長文伯原序

易經解

八卦取象歌

☰乾三連　☷坤六斷　☳震仰盂

☶艮覆碗　☲離中虛　☵坎中滿

☱兌上缺　☴巽下斷

分宮卦象次序

乾爲天　天風姤　天山遯

天地否　風地觀　山地剝

火地晉　火天大有　以上乾宮八卦

坎爲水、　水澤節、　水雷屯、
水火既濟　澤火革、　雷火豐、
地火明夷　地水師、以上坎宮八卦
艮爲山、　山火賁、　山天大畜、
山澤損、　火澤睽、　天澤履、
風澤中孚　風山漸、以上艮宮八卦
震爲雷、　雷地豫　雷水解
雷風恆、　地風升、　水風井、
澤風大過、　澤雷隨、以上震宮八卦

巽為風　風天小畜　風火家人

風雷益　天雷无妄　火雷噬嗑

山雷頤　山風蠱以上巽宮八卦

離為火　火山旅　火風鼎

火水未濟　山水蒙　風水渙

天水訟　天火同人以上離宮八卦

坤為地　地雷復　地澤臨

地天泰　雷天大壯　澤天夬

水天需　水地比以上坤宮八卦

兌爲澤　澤水困　澤地萃

澤山咸　水山蹇　地山謙

雷山小過　雷澤歸妹　以上兌宮八卦

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備

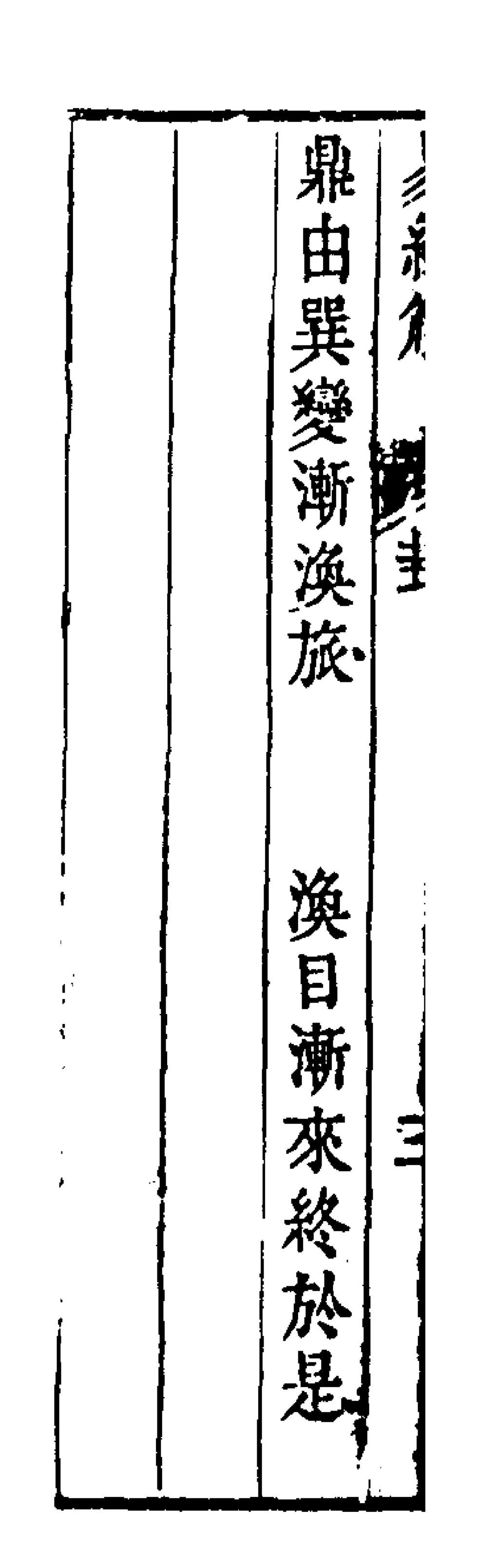
咸恒遯兮及大壯　晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟　是爲下經三十四

上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位
首困噬嗑未濟兼　蠱三變賁井既濟
噬嗑六五本益生　賁原於損既濟會
无妄訟來大畜需　咸旅恒豐皆疑似
震從觀更睽有三　離與中孚家人繫
蹇利西南小過來　解升二卦相爲贅

鼎由巽變漸渙旅　　渙目漸來終於是

易象圖說

河圖

洛書

繫辭傳曰、河出圖、洛出書、聖人則之、又曰、天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十、天數五、地數五、五位相得而各有合、天數二十有五、地數三十、凡天地之數、五十有五、此所以成變化而行鬼神也、此河圖之數也、洛書蓋取龜象、故其數戴九履一、左三右七、二四爲肩、六八爲足

伏羲八卦次序

八	七	六	五	四	三	二	一	
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾	八卦
太陰		少陽		少陰		太陽		四象
陰				陽				兩儀
太極								

繋辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此

伏羲八卦方位

乾一

兌二

離三

震四

巽五

坎六

艮七

坤八

說卦傳曰、天地定位、山澤通氣、雷風相薄、水火不相射、八卦相錯、數往者順、知來者逆、邵子曰、乾南坤北、離東坎西、震東北、兌東南、巽西南、艮西北、自震至乾爲順、自巽至坤爲逆、後六十四卦位倣此、

伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午

伏羲六十

四卦方位

中陰生于午中極于子、中、其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北、其陰在南、此二者陰陽相待之數圓于外者爲陽方于中者爲陰圓者動而爲天、方者靜而爲地者也

伏羲六十四三十二十六八卦四象兩儀

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

乾 兌 離 震

太陽 少陰

陽

太極

四卦次序

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

巽 坎 艮 坤

少陽 太陰

陰

極

前八卦次序圖卽繫辭傳所謂八卦成列者此圖卽其所謂因而重之者也故下三畫卽前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

文王八卦次序

艮坎震

乾父

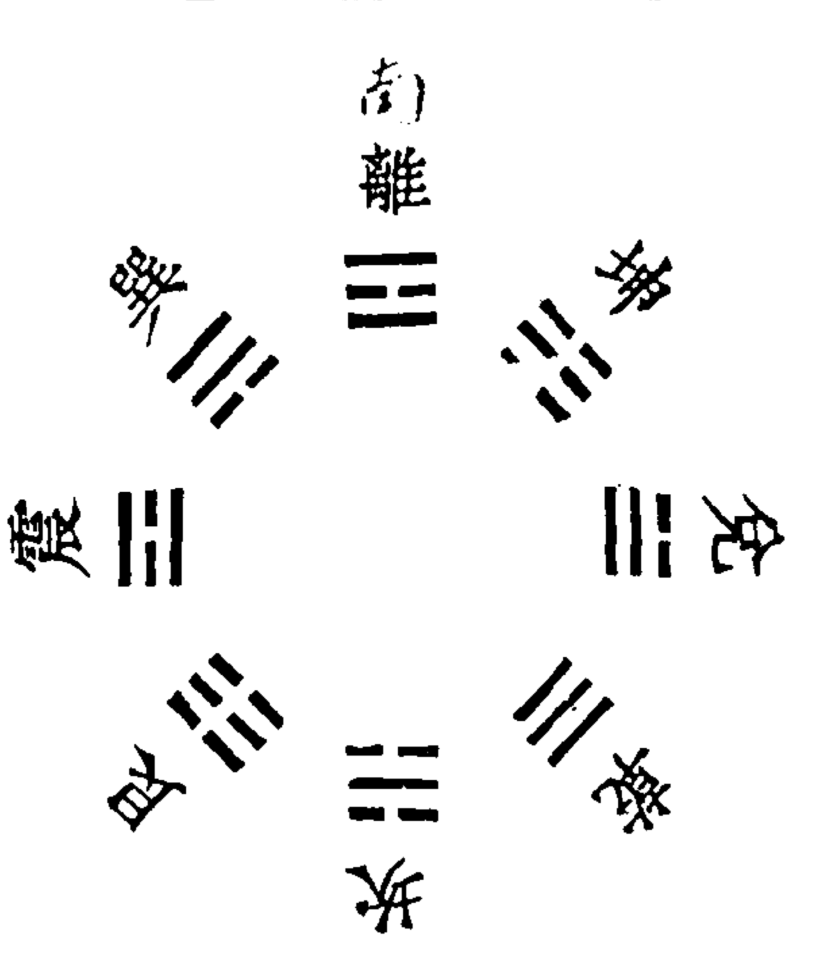
震長男	坎中男	艮少男
得乾初爻	得乾中爻	得乾上爻

坤母

巽長女	離中女	兌少女
得坤初爻	得坤中爻	得坤上爻

兌離巽

文王八卦方位

卦變圖

彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之

蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五

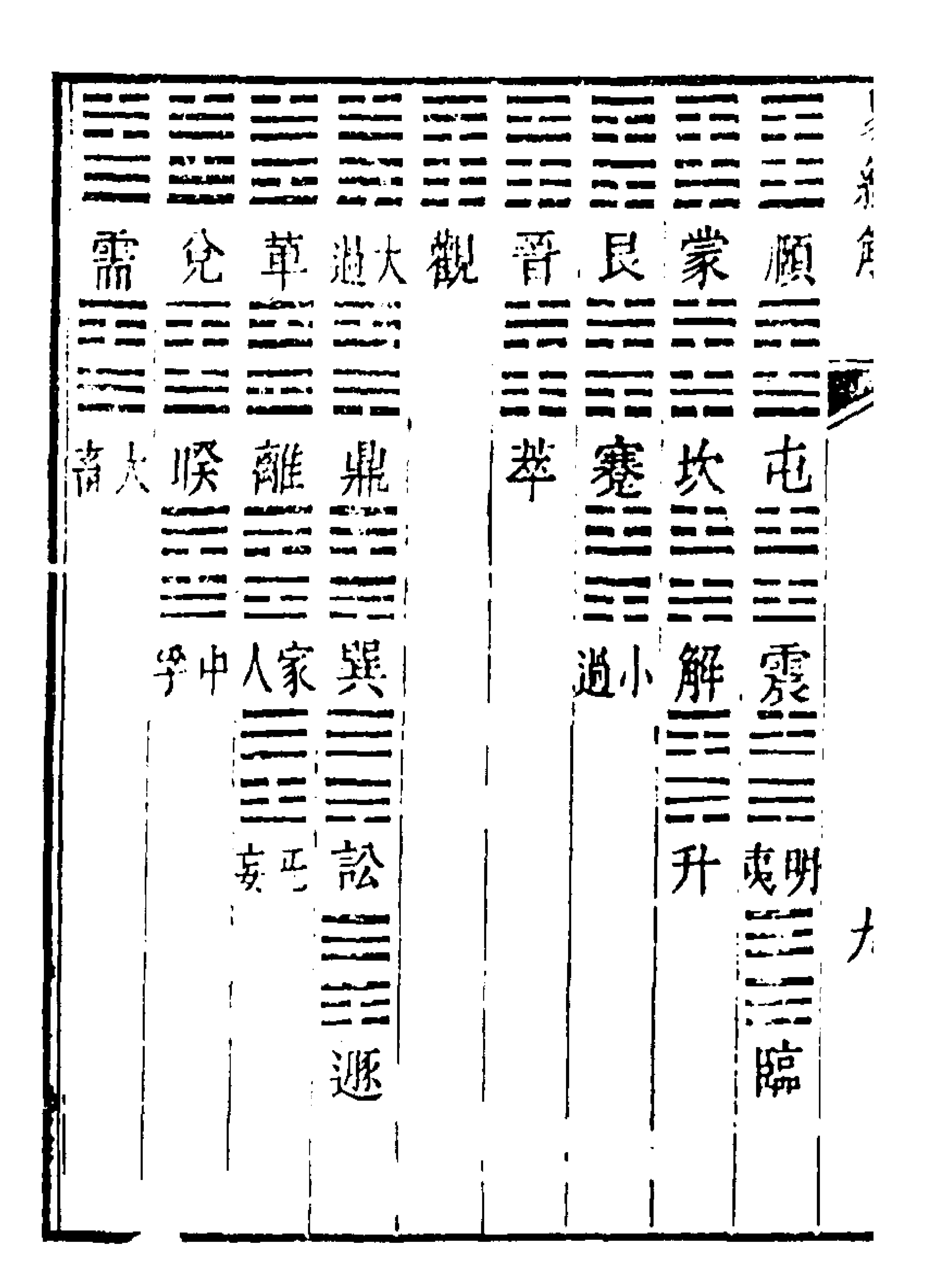
陰五陽卦同圖異

剝　比　豫　謙　師　復

夬　大有　小畜　履　同人　姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而

來四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨
蒙 坎 解 升
艮 蹇 小過
晉 萃
觀
大過 鼎 巽 訟 遯
革 離 家人 无妄
兌 睽 中孚
需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損　節　歸妹　泰

賁　既濟　豐

噬嗑　隨

益

蠱　井　恒

未濟　困

渙

旅 咸
漸
否
咸 旅 漸 否
困 未濟 渙
井 蠱
恒
隨 噬嗑 益
既濟 賁

豐

節　損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦、各十有五、皆自大壯觀

而來、二陰一陽、圖已見前、

大畜　需　大壯

暌　兌

中孚

離
革
家人
无妄
大過
鼎
巽
訟
遯
萃
蹇
晉
觀

小過　艮

坎　蒙

解

升

屯　頤

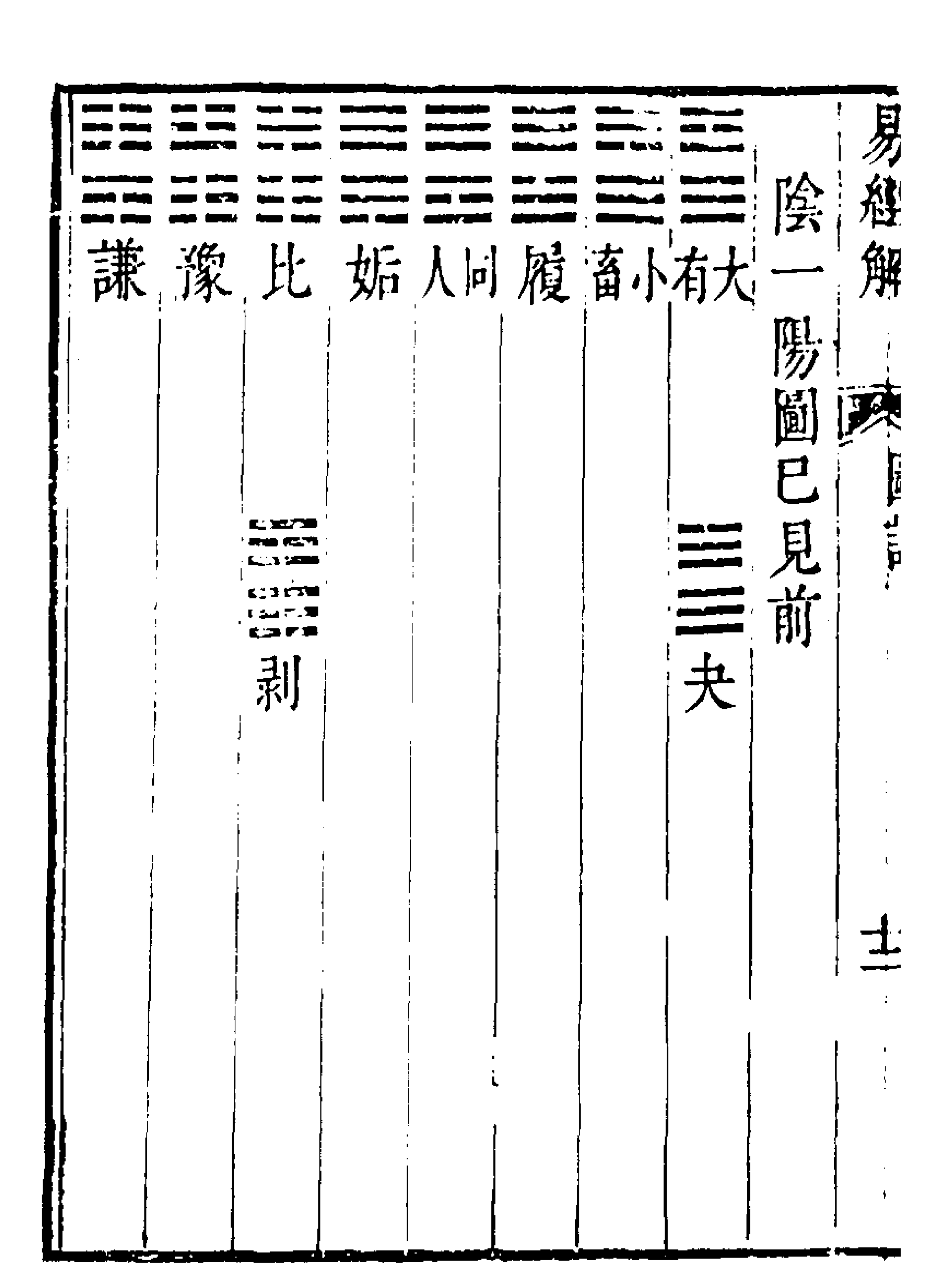
震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剥而來一

陰一陽圖已見前

䷆ 師

䷗ 復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲已上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本源精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戸置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸加蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木版爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂几滌硯一注水及筆一墨一黃漆版一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬 灑掃並去聲齊側皆反

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南

向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立

兩手捧櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝中合五十策兩手執之熏于爐上

此後所謂筮策之數其說並見啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未可知否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂危惟爾有神尚明

告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而爲二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指間

此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也

一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻

以東爲上後倣此

是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻是爲二變（復扶又反後同）

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而致其掛扐之策于
格上第三小刻是爲三變
三變餘策與二變同
三變旣畢乃視其三變所得掛扐過揲之策
而畫其爻于版
扐卦之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇
合十三策則過揲三十六策而爲老陽其
畫爲□所謂重也掛扐兩奇一偶合十七
策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲一

所爲折也掛扐兩偶一奇合三十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲⚋所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲乂所謂交也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二

第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其掛之變而占其事之吉凶

掛變別有圖說見啓蒙

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨板再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

筮儀畢

易經解

宋儒朱長文註　明後學王文祿重校

上經

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

六畫者、伏羲所畫之卦、元亨利貞文王所係之彖辭、一奇也、陽之數也、乾健也、陽之性也、兩乾相承、純陽用事、有周流循環運元停機之象、故四德渾然相為體用、而其

行則由元達亨復歛利以歸于貞非若他卦陰陽有偏勝而必用戒詞也

初九潛龍勿用

下爻爲初九陽數之盛故以名陽爻潛龍勿用周公所係之爻辭乾體純剛象龍初始伏于地下象潛龍之爲初靈變不測此言潛者養晦以俟時也潛故勿用不潛則輕于用矣

九二見龍在田利見大人

休乾宅中出潛離隱雖未得位而大人之德已著上可致君下可澤民故君民皆利見之也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

有乾德而在人位君子之象下乾終而上乾始曰乾乾居下卦之終有終日而夕之象思危慮深上安而下從之故无咎

九四或躍在淵无咎

已離下體故謂之躍以陽居陰故謂之淵

或者欲進未定之辭上觀天命下驗人事審而後進何咎之有

九五飛龍在天利見大人

飛者龍之正行天者龍之正位陽盛至五大人之路亨矣臣民共仰不亦宜乎

上九亢龍有悔

六爻始乎潛終乎亢物窮則有悔悔猶天心之復也

用九見羣龍无首吉

總六爻純陽之意、故曰用九潛見惕躍飛亢當其時、乘其物、斯用之不見其首也善用其剛、而不過、其吉可知、

彖曰大哉乾元萬物資始、乃統天、

彖卽文王所係之辭傳則孔子所以釋彖也乾者、純陽、天之象觀乾之始、以知天德故曰大哉乾元、元氣之始也陽氣萌動、萬物悉資之以開其始一始无不始而生而成皆總于乾元葢惟資始、乃爲統天惟統

天乃見乾元之大也

雲行雨施品物流形

資始之元氣薫蒸和暢流通于形質之中如川流之不可止萬物之渾淪者至此而品類分矣此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元終謂貞大明者聖人因天道以知易道也不曰始終而曰終始貞下又起元循環无端也六位謂潛見惕躍飛亢之位

成者確然不可移易乘者倏然不可執着

以上下定體言曰位以陽氣變化言曰龍

統如身統四體御如心御五官取其時之

意以行天之道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

上節言終始由貞以起元此節言變化由

元以及貞變者物之出機元亨是也化者

物之入機利貞是也有生之初生理較然

不移不相假借故曰各正所謂利也有生

以後元氣充然完足无少欠缺故曰保合所謂貞也乃者指言之辭蓋即物之收藏以見天道之利貞也

首出庶物萬國咸寧

乘龍御天時尚有作爲至此則恭已无爲俟其自化一如萬物各正保合于變化之中非聖人之利貞乎

象曰天行健君子以自强不息

此亦周公所係謂之大象自强者體下乾

之象不息者體重乾之象

潛龍勿用陽在下也

此下七節乃夫子所係以發明爻辭之義

所謂小象也

見龍在田德施普也

澤物在德惟在田故其施普

終日乾乾反復道也

反復者憂勤惕厲不敢少休之謂

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

龍飛而在天猶大人作而居位

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可爲首也

剛而能柔不爲物先葢自人之用九者言

之非謂天德不可爲首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者

義之和也貞者事之幹也

乾坤二卦于彖象之外特設文言以盡其

藴此節以四德之同具于人者言之而下
乃歸之體乾之君子也乾之元在人爲仁
得最先統至大故曰善之長乾之亨在人
爲禮條理自在人心品節文章此中无所
不有故曰嘉之會乾之利在人爲義人心
裁制之用處得其宜不逆于物故曰義之
和乾之貞在人爲智知而弗去萬事皆依
此以立故曰事之幹
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足

以和義貞固足以幹事

全體皆仁而好生之德隨處充滿故足以長人嘉无不會一如吾性自然之節文故足以合禮利卽宜也物各得其宜則乖戾不生故足以和義定見不惑定守不撓變化皆從此出故足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非自强不息之君子无以行此經文所以不徒曰元亨利貞而必首之以乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中謂當潛躍之中常言亦信常行亦謹

盛德之至也邪无可閑而閑之誠不待存而存之持危以防微之意善世者善益一世德博而化者正已而物正皆大人之事雖非君位君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无

咎矣
忠信者无一毫夾雜无一時虛假即心是理有日長而无日消也修辭立誠者不言而躬行既言而顧行念念皆實事事皆實也此泛論進修之條件至之終之乃其功也理之極曰至造其極曰終知至至之致知也知理之極處其中周旋曲折无所不曉故曰可與幾知終終之力行也得其理之究竟裁制從心無所處而不宜故曰可

與存義三之乾惕者以此、

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求、水流濕、火就燥、雲從龍風從虎、聖人作而萬物覩、本乎天者親上、本乎地者親下、亦各從其類也、

此專釋利見之象動物本天、植物本地陰

陽各從其類聖人出乎類者故能統乎萬

類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高

而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔

也、

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

非空憂惕乃行其進德修業之事

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

龍德在上而下化之以德不以政刑故上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

元包四德故舉元足以盡君道聖人體天之心用天之道剛而能柔故天下治曰天下上上下下六爻之象也

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

言天下被其化而文明非謂被其文明之化也

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

陽居于天照臨廣大故曰天德

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

統乾德而成變化天之法也上七節專言人事此七節言天道而合之人

乾元者始而亨者也

元所以統四德者統于始也一氣初動生意始萌一始則自无而有自有而著未有始而不亨者也

利貞者性情也

生意完足性也而生生不已之機寓焉即

是情性情已具于元亨之時但必至收歛
歸藏乃見其實耳

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利
而不言所利者无所不利非可指名所謂
貞也一元包四德豈不大哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

元始亨通利遂貞成專直不撓其體剛也
由元而亨利貞貞又起元其用健也一氣

分四時不偏多少中也四時各一氣不相
混亂正也剛健者无一毫陰柔之雜純也
中正者无一毫偏駁之累粹也純粹之至
不可思議形容極其精也

六爻發揮旁通情也

情即乾之精二體並陳乾之精蘊闡發无
遺則六爻足以貫萬變一卦足以周萬用
故曰旁通

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

六龍、一時也聖人以此係易即以此措之于治張弛變化政洽澤流如雲行雨施天下各足其欲而平此體元之極功也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

天下之理聚則博辨則精居則得于心行則得于身寬寬裕也仁即誠也此心肫然

篤至與天同運即所謂自强不息也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

合德謂聖人體元以統天也明合日月序合四時吉凶合鬼神皆乾道之變化大人上治之功如此存之爲天德自先天動之爲天道日後天人弗違者言而信行而說也鬼神弗違者神明格卜筮從也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

純陰至順故名坤坤亦元亨以柔順者元亨也乾无所不利而坤止利牝馬之貞乾爲馬曰牝馬昭配乾也任己先物則迷居後代終則得主利者以順爲主也巽離坤兌皆西南故得朋乾坎艮震皆東北故喪朋安貞者安其牝馬之貞也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾元曰大坤元曰至大則无所不包至則无所不盡始者氣之始生者形之始同一元之亨利貞乾始之而坤順承之也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤體之厚有載物之德合于乾之无不覆含者包含弘則所含无物不有言其靜翕也光者聦明大則其光无遠弗届言其動闢也咸亨者齊乎巽相見乎離之時也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

安有心安意肯无所勉強之意安則順安而貞則健君子所爲合德于坤也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰行地以形載故曰勢厚德者寬裕温柔有教思无窮容保无疆之意

初六履霜堅氷至

陰數六老而八少故謂陰爻爲六

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

六二直方大不習无不利

直者心无私方者事當理大則无一念不直无一事不方直方而大則无不利矣從容而中不待學習是得坤道之純者

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

靜無而動有故直方當于動處見之直方

大即是地道不習即是光

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

義所當爲者以時而發但不有其功耳惟其知光大乃能含小知之人有美莫不自炫豈能貞哉

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎愼不害也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾秉中德而履至順闇然之章元吉可知

象曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

坤安貞變而爲乾則爲永貞安者順而不動永者健而不息

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主（下脫利字）而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾之施一至坤卽翕受而發生是柔中之剛承乾施而動所生之物不相假借侵奪是靜中之方此釋坤之貞也處後順乾不拂坤道之常坤之利也含生意于中而萬

物有光輝發越之盛坤之亨也承天之施不先時不後時坤道之順以无爲爲有爲是其元也乾以君之故自元而亨而利而貞所主在元也坤以藏之故自貞而利而亨而元所主在貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也順當作愼

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直指動念言胸中无纖毫委曲謂之正方指應用言處事合宜確然不易謂之義內何以直主敬而內自直外何以方協義而外自方直方言已成之德敬義則其功也敬則心自正故不曰正以直內而曰敬內外交養則德不孤所謂大也无所用而不

閒无所施而不利孰爲疑乎

險雖有美含之以從王事弗敢成也地道也

妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊

无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于

四支發于事業美之至也

黃土色居中有美而渾然不露不顯之文

也然冲漠之中萬象森然畢具故曰通理

坤靜故言居坤下故言體宅中建極之主秉至順之德而臨下以簡御衆以寬也在中之美積厚流光四支事業皆通理之符以无美爲美斯乃美之至也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

☳震下☵坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞

不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍

往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

乾坤而後繼以屯蒙屯建侯有君道焉蒙求我有師道焉天地既位君師立矣

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙有可亨之道發蒙者有可亨之術不疾不徐不先不後適當其可所謂時中也初筮則其志誠再三瀆則不誠矣以剛中者以剛而中故能告而有節也聖心一正耳養以正即作聖之功葢非亨行不能以正養非時中不能及其蒙以養也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

蒙未知所適必體坎之剛中以果決其行而達之蒙未有所害必體艮之靜止以養

育其德而成之
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
象曰利用刑人以正法也
九二包蒙吉納婦吉子克家
九二剛中以亨行時中者也賢愚僉益而
非擊蒙爲包蒙吉中才可成而无棄物爲
納婦吉治蒙本君事而臣任之與治家本
父事而子任之何以異哉
象曰子克家剛柔接也

以五柔接二剛其志相應求我之義也
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
象曰勿用取女行不順也
六四困蒙吝
象曰困蒙之吝獨遠實也
六五童蒙吉
象曰童蒙之吉順以巽也
上九擊蒙不利爲寇利禦寇
象曰利用禦寇上下順也

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

正則无欲速之謀中則无喜功之念以正中位天位猶云位乎天德也處險能需必有出險之功矣

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天待其自雨耳飲食宴樂謂前此當爲之事已畢惟存此守正執中之實心以俟亨利之自至即所謂孚而貞也

初九需于郊利用恒旡咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒旡咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯

明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

象曰復卽命渝安貞不失也

九五訟元吉

初不永訟三不訟二四不克訟下皆无訟

故五于訟爲元吉

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理刑期無刑民協于中上下皆得元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛

中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

寓兵于農容卽爲畜如水陰行地中而人不知象言馭衆之道象言畜衆之道不畜則衆不可馭也

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

以訓中之德爲衆陰所歸丈人而在師中

恩威並至吉无咎宜矣命是命之爲將三

者頻數之詞只形容其命之隆重耳

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦

也

天寵即是命懷萬邦以用師之志言

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

天下比一人比我之德也必再自審果其德足當衆之歸乃无咎元者長人之德仁也仁无間斷爲永仁无姑息爲貞

彖曰比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

元永貞者比天下之大本建國親侯者比

天下之大機于師得井田之法于比得封建之義

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

臣而有孚无咎宜矣能充滿此心无少虧閒則君寵之隆有得于意外者坤爻爲中虛信之本上承坎水爲中實信之質

象曰比之初六有他吉也

筮仕在初考終亦即在初他吉之來豈待終乃見哉

六二比之自內貞吉

柔順中正以內所素養者比之不舍所學以從彼比君之正道也直已可以行道故吉

象曰比之自內不自失也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

不內比初而外比五舍柔暗而事高明得

公爾忘私之義

彖曰外比于賢以從上也

以五之德言曰賢以五之位言曰上

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

陽明爲顯顯比顯然以元永貞之德比天下

來者後者皆旡容心也不盡物而聽其去

爲王者之田不誡人而人自知爲王者之

比三驅失禽置失得于勿恤者狀蕩平之

王心邑人不誡亦知識于大順者狀熙皡

之王化王田三作三坐日三驅

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我

西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿修飾完美也文德威儀文辭之見于外

者所蘊畜至小未能厚積而遠施也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿脫輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出旡咎

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

居中而處尊孚誠既足以結天下之心勢力又足以制天下之衆以此禦乾鮮不濟矣

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子

征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

☰☱兌下乾上

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

剛而中則无苛刻剛而正則无偏陂郎遺

大投艱而德稱其位雖危必亨何疚之有

由是發于事業光四表而格上下矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履者禮也尊卑貴賤各稱其位勞逸豐嗇各安所享則民志定而覬覦凌奪之患絕此之謂禮

初九素履往无咎

履初言素履以質爲本也九陽在下初心惇固所以爲履者行其素而已其往何咎

象曰素履之往獨行願也

獨猶專也安履其素不願乎其外

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

以乾剛居履之成健而不息反復審視以決所履之善否果其履之終完其素之始以此往即以此旋乃得元吉

象曰元吉在上大有慶也

元吉以理言大有慶乃以受福言大正從

上來所謂吉莫吉于旡悔慶莫慶于克終也

☷☰ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天

地之宜以左右民

以統體之自然者言曰道財成謂分春夏秋冬之節別東西南北之限宜卽道之宜于人者輔相如當春而耕當秋而斂高地宜黍下地宜稻之類財成以制其過輔相以佐其不及聖人使民得以道其道而宜其宜者皆所以保泰也

初九拔茅茹以其彙征吉

茅雖不共本拔之則其根相連而起初與

上二陽同心共濟其象如之
象曰拔茅征吉志在外也
志在天下不在一身
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
包荒有含弘之量馮河有剛果之才不遐
遺兼人與事言朋亡謂斷以大公而必行
四者備則合于中行之道而可以主泰矣
象曰包荒得尚于中行以光大也
專言包荒者可爲之時人情樂新政之亟

行快積弊之速革非決斷難包容難也然
則非心事光明施爲淵大能如是乎

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其
孚于食有福

象曰无往不復天地際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願
也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
象曰城復于隍其命亂也
☷☰坤下乾上
否之匪人不利君子貞大往小來
彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是
天地不交而萬物不通也上下不交而天下
旡邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而
外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

☰☲ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

于野謂曠遠而无私也有亨道矣同心共濟故可涉川不爲意氣之同而爲道義之

同君子之正也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

一陰為五陽所與雖得位得中而必上合乾道乃謂之同人蓋大公旡私以蹈險難非乾行不能文明則不迷于非幾柔中之美也健則不撓于萬變剛德之善也中正以應則不牽于邪僻剛柔相合之妙也君

于合天下如一心惟其正而已

象曰天與火同人君子以類族辨物

族以人言如人情善惡大小是也物以事言如物理是非同異是也類族者法乾之兼覆辨物者法離之均照

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
九四乘其墉弗克攻吉
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
上九同人于郊无悔
象曰同人于郊志未得也

☲☰ 乾下離上

大有元亨

一隂在上而五陽宗之諸陽至大皆其所有也然必有長人統天之德乃有大而亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

惟五位居中乃能統羣陽其有大故其中亦大也剛健文明是在巳者以此行政又

能法天之行健以時運之而不失之暴慝天之聰明以時措之而不流于察此所以由元而得亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

柔中故能受乾剛故健行上應于五為五

所委任任重不危利于攸往而无顛覆之咎

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克（亨當作享）

居下之上公候之象入覲于王則有朝享之禮上處中受之則有宴享之禮非其德剛而且正不能勝也

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也
六五厥孚交如威如吉
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
居尊以柔處大以中无私于物而上下應之惟信以發志故其孚交如也
上九自天祐之吉无不利
象曰大有上吉自天祐也
大有至上九極矣乃能高而不亢滿而不

溢惟行合于天而天助之非倖致也爻自

天推之人象自人推之天

☶☷艮下坤上

謙亨君子有終

內正外順謙之意山高地卑屈而處其下謙之象謙于德爲君子于事爲亨而有終

有終者先屈而後伸也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害

盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而
不可踰君子之終也

艮乾屬故云天道濟與際同下濟下交也
光明謂化育之功光輝而明著也卑以居
後代終言上行者其氣上達配天以成光
明之化也下濟與卑言其謙光明上行言
其亨下四句皆推廣必亨之理尊卑以位
言處尊者其德彌光居卑者人亦莫能過
能謙之君子不洵乎其有終哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

抑己之高卑以下人稱量于人己之間而施之適得其當輕當重之等所謂謙以制禮也

初六謙謙君子用涉大川吉

初最下為謙又二陰承陽則謙而又謙君子之行也即用此道以涉險亦无不吉况居平易乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

卑損之至血氣自平如牧養之道用以調服其心也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

實大聲宏而非過情之聲故曰貞中心得者言非爲之以聲音笑貌也

九三勞謙君子有終吉

居下卦之上爲上下所倚賴止乎內而順

乎外是功高天下而不伐天下莫與爭功

有終而吉宜矣

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

☷坤下
☳震上

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

剛應謂一陽而衆陰從之志行謂陰既從則陽之志得行天地如之謂三光正五辰敘山川鬼神莫不寧是也又引天地聖人

而極言順動之理四時隨日月運行日月各循其序而四時因以不忒也刑罰淸是不用非特不濫而已

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地則奮發而鼓天地之和作樂以象其聲又取其義殷盛也祀天圜丘而配以祖祀帝明堂而配以考皆盛典也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

上下皆溺于豫二獨介然自守其德安靜而堅確故能見幾而作蓋不爲逸豫之豫而爲先事之豫也

象曰不終日貞吉以中正也

既中且正不傷于激不過于峻介之純者

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四爲卦主所由以成豫者一剛得五柔爲大有得以剛居柔五柔皆其朋惟至誠不欺則朋類合而從之簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

卽彖傳所謂剛應而志行

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

☳☱震下兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉上時字作之字下時字當在之字下

卦變自困卦九來居初又自噬嗑九來居五自未濟來者兼之皆剛來隨柔卦德此動彼說于變見臣之隨于德見民之隨故

元亨而必以貞无咎得之者言必貞而天下隨之若以私感未有不以狹應者也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨爲義爻以隨物爲義初爲隨主故稱官官者心也心有所隨則離靜入動故曰渝然隨亦人所不免但隨而不正則黨必无所偏主乃吉隨而不廣則狹必出門以交乃爲有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

四之孚是臣孚于君五之孚是君孚于臣

君无隨臣之理故不言隨而言孚也

象曰孚于嘉吉位正中也

五剛中二柔中皆得其正配合孔嘉二係小子而五與之孚且稱嘉者諒其有負俗之累也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也至誠可通神明而况人乎

象曰拘係之上窮也

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先甲三日辛也取更新之義後甲三日丁也取丁寧之義

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也
九二幹母之蠱不可貞
象曰幹母之蠱得中道也
九三幹父之蠱小有悔无大咎
象曰幹父之蠱終无咎也
六四裕父之蠱往見吝
象曰裕父之蠱往未得也
六五幹父之蠱用譽
象曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教思无窮澤潤地之象容保无疆地容澤

之象教而曰思必思如兌澤之深容而曰保度量如坤土之廣

初九咸臨貞吉

一陽初復于下心无私係徧感羣陰以至公而得大順臨民之正道也所居者正所感而應者皆正故曰貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

以二陽臨四陰陽雖長而陰猶盛方將同心協力以求大行非以爲私志在于行正

也

九二咸臨吉无不利

二陽浸長與五正應其志得行故吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

剛而得中不强其順而俟其自順无迫促以勝之之意焉此以德臨人之象也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎
陰柔得正而應于陽剛之初虛心下賢誠意切至无咎宜矣
象曰至臨无咎位當也
居近君之地爲得其任以陰處四爲得其正與初相應爲下賢故雖處多凶之地而无咎
六五知臨大君之宜吉
五與二爲正應舍柔顡而委心以聽其知

可謂大矣以此君臨萬方當不勞而治成吉可知矣

象曰大君之宜行中之謂也

行中者不自用而用人乃人君當然之則

上六敦臨吉无咎

敦厚也坤艮皆上又居坤之上畫積而彌厚為敦臨之象雖遠于二陽然高而能下厚德之至也吉又何咎哉

象曰敦臨之吉志在內也

內謂內卦意在助賢得吉宜矣

☷坤下
☴巽上

觀盥而不薦有孚顒若

自下觀上曰觀爻辭取諸此自上示下曰

觀彖辭取諸此无爲之化如將祭而盥不

待有事而孚信在中已顒然可仰也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥

而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道

而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

九五陽剛在上四陰所觀故曰大觀其德順而不假作爲巽而不露形迹渾然在中不偏不倚所以能觀示天下下觀而化即无言靡爭之意不見天之行四時而四時不忒不見聖人之令天下而天下服神道設教猶言聖人設教皆神道耳

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周及萬類故省方者象之觀民設教如奢者示以儉儉者示以禮趨末者

敎以本務猥利者使尊賢尚齒之類
初六童觀小人无咎君子吝
象曰初六童觀小人道也
六二闚觀利女貞
象曰闚觀女貞亦可醜也
六三觀我生進退
象曰觀我生進退未失道也
上卦爲巽巽爲進退不觀九五乃反而自
觀進退在我故曰未失道

六四觀國之光利用賓于王

五以中正觀天下四近君而親炙之宜進而不宜退也四位尊爲五所賓禮故曰賓爻言利用用在四象言尚賓尚在五

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

陽剛中正以居尊位君子之象欲以身觀天下使下觀而化則自觀尤不可恕不言吉而言无咎者內省不疚之謂

象曰觀我生觀民也

民有不中不正者卽我之中正有未全故

觀民卽所以觀我

上九觀其生君子无咎

居尊位之上是以君子之道師天下者也

必反觀其身果能以道自重而足爲師表

乃可以无咎

象曰觀其生志未平也

平安寧也言不以高而无位遂安然放意

而不自考也

䷔震下離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

電明所以察雷威所以斷柔中則心虛而理得其平上行則居高而物莫能遁皆利用獄之道也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

明者辨別精審之意勑者整齊嚴警之意

明象電勑象雷明罰以示民使知所避勑

法以防民使知所畏

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

以卦言則四爲間以爻言則四任除間之責者也訟小人束矢獄大入鈞金而後聽之大臣掌邦刑大小兼理故得金矢

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

肉帶骨爲胏去骨存肉噬之尤易五君位非大獄不以間故止得金也

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

象曰賁亨（亨字衍）柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往（此下當有剛柔交錯四字）天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

卦變自損來及既濟來者皆兼文剛文柔二義剛體實爲質以文輔質則亨柔體虛爲文以質輔文文勝不可久僅小利往而已以卦變言剛柔交錯可以見天文日月星辰往來交錯也以卦德言離明艮止可以見人文五品在人燦然有禮以相接又截然有分以相守也時變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

上謂三文不自文必須質以爲文故二雖柔中必待上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉

離文自飾賁如之象互體爲坎水濡如之象九三本貞能承其貞則陰之賁我不爲

陷溺之濡而爲潤澤之濡乃吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

爲賁之主敦本尚實有丘園之象陰性太嗇有戔戔之象然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

世道奢靡則可憂存本則可喜蓋不爲一

人喜而爲天下喜也

上九白賁无咎

居卦之上艮止之終篤實以厚其終則不至于文極而弊何咎之有

象曰白賁无咎上得志也

謂得遂其反本之心

☷☶ 坤下艮上

剥不利有攸往

彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長

也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行

也

象曰山附于地剥上以厚下安宅

初六剥牀以足蔑貞凶

象曰剥牀以足以滅下也

六二剥牀以辨蔑貞凶

象曰剥牀以辨未有與也

六三剥之无咎

象曰剥之无咎失上下也

六四剥牀以膚凶

象曰剥牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

☳☷震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往
彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎
天地以生物爲心雖氣有闔闢物有盛衰而此心未嘗間斷故陽極于外復生于內其端至微而可驗也
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

初九不遠復无祗悔元吉

初爲震始陽氣方動九爲乾爻健而不息剥極而復爲不遠之復亢則有悔復則无悔貞下又起元其吉何疑

象曰不遠之復以脩身也

吾心之復卽復天地之心一陽爲主則形色皆天身未有不善者故卽以脩身

六二休復吉

柔而得中密比于初初復不遠二能順之

以成其復不待勉强復之休美者

象曰休復之吉以下仁也

初有元善長人之德仁莫加焉二最近而

中虛能下從之陽以進爲義陰以退爲義

故二以下爲休美也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

處上下四陰之中日中行不從其類而下

應初曰獨復

象曰中行獨復以從道也

仁與道一也然仁之心至切而道之途甚廣二比而近故曰下仁四應而遠故曰從道

六五敦復无悔

五爲陽位其性本健居坤之中靜而有至執德堅信道篤所謂反身而誠者故能免于悔

象曰敦復无悔中以自考也

二下仁四從道皆待初而復五以中德自成不資于初故曰自无祇悔入德之事无悔成德之事故曰考常能不違即敦也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

☳☰ 震下 乾上

无妄光亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

剛來爲主則柔邪內消動而健則剛直外達剛中而應則偏私悉化故大亨以正也

天命不過一正不正卽妄矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生鬱者以舒屯者以達是物物而與之以无妄也茂者一誠充積有勃然而興之意故其動以天其行以時乘時而運因物付物此聖人所以體天而无妄也茂震象對育乾象于復見天地之心于无妄得萬物之理

初九无妄往吉

初九正剛之爲主于內者震陽初動動誠一未分在人爲最初一念所謂動以天者誠

能感物故往而得吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也

明其道不計其功非有所利而爲之

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

☶☰乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮為門闕家之象上九畜極而通化艮家為坤國故有不家食之象乾性本健二三

四互體成兌澤故又有利涉之象
彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而
尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉
大川應乎天也
乾體剛健艮體篤實輝光充中爍充外洩
故德日進蘊畜之大而正者卦變自需來
剛自五而上卦體六五以虛中之君尊而
尚之畜養之大而正者健而止之不極其
剛畜止之大而正者尚賢之賢指上九養

賢之賢兼指下三陽惟上有尚賢之君故三陽連類而升以就其養也利涉者養賢之功非至健不能故必應天時行也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

多識者彖乾之健畜德者象艮之止

初九有厲利巳

象曰有厲利巳不犯災也

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

曰讀作日

健極則行止極斯通三上同德故不相畜而並進然艮止在前未可輕也必艱貞以俟其時閑輿衛以脩其具乃可往耳

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉

下三陽皆爲艮所畜初居最下陽之微者

四畜之尤易大臣爲君止惡以禮防民而民自化大善而吉之道也

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

有慶者制惡有道天下胥受其福也論爲力之難易則五不如四論成功之廣狹則四不如五

上九何天之衢亨

艮為徑路在上則為天衢畜極而通三與
下二陽皆得上進如遊天衢者然五能尚
之有不家食之吉而成涉川之功矣
象曰何天之衢道大行也
陽者天之道陽不為陰所畜其氣上升更
無阻礙故曰大行
䷚震下艮上
頤貞吉觀頤自求口實
上下二陽內含四陰外實內虛上止下動

爲頤之象養之義也貞吉言得正則吉觀

頤自求口實卽于已取之之意

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也

自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養

賢以及萬民頤之時大矣哉

震陽在下動于衆頤失養人之義則凶艮

陽在上止于其所羣陰由之以養則吉自

養養人無二義也故觀其所養必于其自

養者觀之口實如飲食嗜好富貴爵祿之

類隨時順應厥美不生則爲養正而吉也

養物養賢卽養正者而極言之

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

言語飲食動之象愼與節止之象

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

六二顚頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

上謂五四與初爲正應是大臣爲國養賢

信任不疑始終无間賴其養以施于下位

之施皆君之施也故施光歸之上焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

六五頼上九以養人下三陰皆由上九以養也重大難副是以厲兢惕不寧是以吉爲養之主衆頼以濟故利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

慶及天下皆原于厲兢業之爲功如此

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而説行利有攸往乃亨大過之時大矣

哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝
象曰棟隆之吉不橈乎下也
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜
也
上六過涉滅頂凶无咎
象曰過涉之凶不可咎也
䷜坎下坎上
習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子之修己教人皆體習坎之道

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也
九二坎有險求小得
象曰求小得未出中也
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用
象曰來之坎坎終无功也
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
樽酒簋食盆以瓦缶質之至也當險之時
四爲五所倚故不尙文飾但盆以誠心因
明自結則上下同心而險可濟矣

象曰樽酒簋貳剛柔際也

四柔近比五剛故能以朴忠實意自結于君從君心所明者納誠以啟之雖非所由之正而通于形迹之外也

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

日月以氣麗天百穀草木以形麗土君臣上下重明以共麗乎正故可以成文明之治離中畫一陰坤中畫也故象牝牛

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

重明上下明也繼明前後明也照四方即

光被四表格于上下之謂

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黄離元吉

象曰黄離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉
象曰六五之吉離王公也
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜旡咎
象曰王用出征以正邦也

易經解上經